阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一　情
五百大阿羅漢等造
三藏法師玄奘奉　詔譯
定蘊第七中不還納息第四之八
如說我弟子中大迦葉波少欲喜足
具杜多行薄矩羅少病節儉具淨戒
行此二何差別答尊者大迦葉波所
得飲食若麤若妙隨次第食無所簡
別猶如良馬隨得而食尊者薄矩羅
所得飲食或麤或妙簡去妙者而食
麤者問何故尊者大迦葉波麤妙等
食尊者薄矩羅簡妙食麤答尊者大
迦葉波具妙樂欲住沙門法具妙樂
欲故不簡妙食住沙門法故不簡麤
食但隨所得次第而食尊者薄矩羅
具麤樂欲住沙門法具麤樂欲故簡
去妙者住沙門法故而食麤者復次
尊者大迦葉波廣識大福易得衣服
飲食卧具醫藥及餘資具先不受杜
多功德而能奉行彼由二緣極為難
事謂易得利養不受杜多功德而能
奉行尊者薄矩羅非廣識大福難得

萬

衣服飲食卧具醫藥及餘資具先受
杜多功德亦能奉行少識苾芻受杜
多功德於中隨轉此不為難彼由二
緣非為難事謂難得利養先受杜多
功德隨而奉行有於此文作相違誦
謂尊者大迦葉波廣識大福易得衣
服飲食卧具醫藥及餘資具先受杜
多功德隨而奉行尊者薄矩羅非廣
識大福難得衣服飲食卧具醫藥及
餘資具先不受此杜多功德隨而奉
行少識苾芻不受杜多功德於中隨
轉此不為難彼由二緣非為難事謂難
得利養先不受杜多功德於中奉行
此顯迦葉波由三事故勝謂具妙樂
欲易得利養受行杜多功德問何故
尊者薄矩羅簡去妙食而食麤者荅
意樂力故有情意樂不同隨所意樂
而食不可責其所以有說精妙飲食
多用功成不欲勞費是故不食有說
精妙飲食增長貪愛多由起諍是故
不食有說好食乃是富家所有為益
貧家是以不食有說美食必因害多
生命斷百千頭在於地上以多身分

血宍所成愍彼有情是故不食有說
美食多生種種過患是以不食問如
所說薄矩羅簡去妙者為初即不受
為受巳弃之設尒何失若初即不受
云何名受行次第乞食杜多行者若
受巳弃之云何不損壞施主施物答
應言初即不受問若尒云何名受行
次第乞食杜多行者答彼尊者得天
眼願智將乞食時先觀何方何村邑
里巷唯有麤食知巳便往次第行乞
如契經說有四聖種一依隨所得食
喜足聖種二依隨所得衣喜足聖種
三依隨所得臥具喜足聖種四依有
無有樂斷樂修聖種問世尊何故說
此契經荅為諸弟子安立產業及所
作故謂前三安立產業第四安立所
作前三安立產業者謂捨四種業行
一種業捨四種業者一農務為業二
商估為業三傭作為業四自在為業
於此皆捨行一種業者唯以乞求為
業有說為顯示無盡資業及所應作
故復次為顯示無罪資業及所應作
故復次為顯示無損害資業及所應

作故復次為顯示不共外道資業及
所應作故此中資業謂前三所應作
謂第四有說為顯示道及道資糧故
此中前三顯道資糧後一顯道如道
及道資糧如是沙門沙門資糧婆羅
門婆羅門資糧梵行梵行資糧應知
亦尒由此等義故佛說此聖種契經
問聖種自性云何荅皆以無貪善根
為自性有說前三是無貪善根後一
是精進如是說者初說為善皆對治
貪故問若尒依何別義說四種耶荅
為對治四種愛故謂於衣喜足對治
衣服愛於食喜足對治飲食愛於臥
具喜足對治臥具愛樂斷樂修對治
有無有愛由此故說皆無貪性若兼
相應隨轉則欲色界五蘊性無色界
四蘊性此是聖種自性是我是物是
性是相是本性已說自性所以今當
說問何故名聖種有說亦聖亦種故
名聖種謂善故名聖無漏故名聖即
此能生諸功德法相續不斷故名為
種有說聖之種故名為聖種聖謂一
切無倒善法此四能生而相續故說

首惠

名為種有說此於聖者相續中行令彼不斷故名聖種有說此於聖者相續中可得令彼不斷故名聖種有說聖謂可愛可喜可樂可意之果此能生彼相續不斷故名聖種此依等流果說有說聖名可愛可喜可樂可意異熟此能引彼相續不斷故名聖種此依異熟果說有說聖者即是佛獨覺聲聞彼從此生相續不斷故名聖種有說正法名聖此能任持令久相續故名聖種是以正法住世經於千載而不滅者皆是聖種之力如椽梁持舍使不散壞由此等緣故名聖種界者皆隨三界及不墮界問色界無飲食無色界無前三云何三界皆具四種答彼雖無食等而有彼喜足功德有說由下界具四種故展轉引生上界者亦具四種尊者世友作如是說上界雖無食等而有彼對治然對治有四種謂斷對治猒壞對治持對治遠分對治色界於食等具四對治欲界有三除斷對治無色界有二謂持及遠分尊者覺天說曰如雖無有

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一　第五張　情

蕢

無漏衣食等而有無漏聖種如是雖
無色無色界食等而有彼界聖種大
德說曰不顧戀身之資具尚名住聖
種者況彼亦不顧戀身而當無聖種
耶地者有漏在十一地無漏在九地
所依者皆依三界行相者皆作十六
行相及餘行相所緣者皆緣一切法
念住者皆四念住智者皆八智或十
智三摩地俱者皆三三摩地俱及非
俱根者摠說皆與三根相應謂樂喜
捨世者皆墮三世緣三世及離世善
等者皆是善緣三種欲界繫等者皆
三界繫及不繫緣亦尒問若尒施設
論說云何通如說四聖種皆不為煩
惱所染所雜呰彼遮煩惱相應不遮
有漏故無過學等者皆通三種緣三
種見所斷等者皆修所斷及不斷緣
三種緣名緣義者皆緣名義緣自相
續他相續非相續者皆緣三種加行
得離染得生得者是加行得離染得
非生得有說亦是生得如是說者初
說為善若生得善亦是聖種者蟻卵
䖵蛾等亦成就聖種耶是故聖種不

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十一 第十六張 情

攝生得善問聖種為聞為思為修所
成耶答通三種攝為意地為五識答
唯意地非五識有說亦通五識評曰
不應作是說所以者何五識中善唯
生得故問若是加行善者外道所得
靜慮無量無色解脫勝處遍處等亦
是聖種耶答彼非聖種所以者何若
欣樂解脫猒背生死彼善根是聖種
外道所樂皆是生死故彼善根不名
聖種復次於有有具生喜足名聖種
外道善根與此相違故非聖種以五
頂外道等亦求生天受欲樂故復次
聖種皆是出家品善根外道善根皆
是在家品攝故非聖種
問少欲喜足俱對治貪無貪為性何
故喜足立聖種非少欲耶答少欲之
名有過失有增益喜足不尒有過失
者但言少欲不言無欲故有增益者
於實無欲而名少欲故於喜足中無
如是事故立聖種有說少欲於未来
處未得事轉喜足於現在處已得事
轉不取現在一迦履沙鉢拏為難非
於未来轉輪王位以喜足難故立為

聖種有說為異外道故不說少欲為
聖種若說少欲為聖種者諸外道輩
當作是言我等眞是佳聖種者所以
者何汝等猶著糞掃衣而我等露形
無衣汝等猶乞食自活而我等多自
餓不食汝等猶坐樹下而我等或常
舉手蹺足而住是故我等眞名佳聖
種者為遮彼故但說喜足為聖種外
道於有有具不喜足故
問少欲喜足何差別有說少欲唯在
意地喜足通六識身有說少欲唯欲
界喜足通欲色界有說少欲唯欲色
界喜足通三界有說少欲繫三界喜
足三界繫及不繫如是說者少欲喜
足俱通三界繫及不繫問若尒何差
別答少欲於未來處未得事轉喜足
於現在處已得事轉是謂差別
問病緣醫藥所生喜足何故不說聖
種耶答亦應說聖種而不說者當知
有餘有說已攝在前所說中謂病緣
醫藥有二種一可食二不可食可食
者攝食中不可食者攝衣服臥具中
有說為欲饒益病苾芻故不說於藥
阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一　第八張　備
夏

喜足為聖種謂有苾芻身雖有病以少務故不求醫藥若佛立此為聖種者彼便守病不能勤修聖道加行為饒益彼令勤修道是故不說彼為聖種有說若受用時能生放逸於彼喜足立為聖種病緣醫藥於受用時但能除病不增放逸是故不說有說若一切處一切人一切時受用者於彼喜足立為聖種病緣醫藥非有如是一切受用故彼喜足不立聖種是以尊者薄矩羅言我於佛法中出家年過八十曾不憶身有疾疹乃至頭痛亦不憶受用病緣醫藥乃至訶梨怛雞生欲界者尚然何況生色無色界問何故別解脫律儀唯無表立聖種非表耶答前說相續不斷名為聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與聖道俱是故不說出家者有四聖種在家者亦有四聖種然出家者二因緣故名有聖種一意樂故二受用故諸在家者由一因緣名有聖種謂意樂故非受用故如天帝釋處妙花座有十

二耶庾多侍女圍遶六萬音樂而自
娛樂於四聖種恒有意樂而無受用
頻毗娑羅等諸國王蘇達多等諸長
者亦尒問為有一一聖種即名住聖
種者耶荅不尒要具四種方名住聖
種者然得一聖種時必具得四如無
礙解得一必具四
過去諸佛皆稱讚糞掃衣而不許著
今釋迦佛亦稱讚糞掃衣而便許著
問何故尒耶荅過去時人貪心微薄
雖得價直百千衣服染著之心不如
今人染著凡衣故有說彼時人衆豊
饒財寶諸苾芻等欲求價直百千衣
服易於今時求糞掃衣故尊者世友
說曰過去時人意樂廣大見諸苾芻
畜上妙資具便生歡喜信敬之心今
時人意樂狹劣若見苾芻畜麁弊資
具乃生歡喜信敬之心故尊者覺天
說曰往昔時人身體細濡若受用麁
獘物者則不能自存今世時人身體
麁鞕雖受用麁弊則能自存故大德
說曰過去諸佛稱讚糞掃衣當知即
是亦許受用若不尒者何故稱讚諸

萬

佛不以無事而有所說故
如世尊說糞掃衣少易得無罪云何
少云何易得云何無罪尊者世友說
曰少用功而辦故非多人受用故名
少隨彼彼時處皆可得故名易得佛
所聽許故智者受用故名無罪大德
說曰少價量故名少不從他求故名
易得無攝受故名無罪
由二因緣佛說於衣喜足為聖種一
為訶責於衣不喜足如難陁等二為
讚美於衣喜足如大迦葉波等由二
因緣佛說於食喜足為聖種一為訶
責於食不喜足如婆拖梨等二為讚
美於食喜足如薄矩羅等由二因緣
佛說於臥具喜足為聖種一為訶責
於臥具不喜足如愚王苾芻等如契
經說愚王苾芻白佛言唯願世尊觀
我床座麁弊如是二為讚美於臥具
喜足如頡戾伐多等由二因緣佛說
樂斷樂修為聖種一為訶責懈怠如
闡陁等二為讚美精進如室路拏等
由四因緣則知彼是安住聖種補特
伽羅一不樂聞他說得利養二不樂

親近貪美食人三所畜資具少而清
淨不生染著四於諸利養得與不得
不生愛憎
如世尊言此四聖種是最勝知是種
性知是可樂知是無雜染不可訶責
一切世間若沙門若婆羅門若天若
魔若梵若餘世間無能如法說其過
者云何名最勝知有說此四聖種能
引最勝故得最勝果故趣向最勝故
隨順最勝故名為最勝佛所施設佛
所知故說名為知有說佛說五百聲
聞各有最勝之法此四墮在彼最勝
法中故名最勝佛知此四是真喜足
故名為知有說佛及弟子名最勝者
彼所讚述名最勝知有說佛知此四
是勝寶藏能令住者意望滿足故名
最勝知謂諸有情多分意望不滿而
死唯住聖種者無不意望滿足而死
有說佛知此四是無盡藏令諸智者
受用無盡故名最勝知謂住此者不
假多求及多積聚亦無防守門戶關
鑰隨意受用終無有盡如轉輪王王
四洲界所用財寶可速窮盡受用此

四而無有盡云何名種性知荅道
殑伽沙等諸佛及佛弟子皆從此生
故名種性智者所了故名為知有說
種性者是能持義謂能住持聖教令
久不滅故名種性是佛所了故名為
知云何名可樂知荅此四是智者所
樂智者所知故名可樂知有說佛知
此四皆能資助樂斷樂修故名可樂
知有說佛知此四是於晝夜各三時
中智者隨應愛樂安住而無懈倦故
名可樂知有說佛知此四是修行者
所樂久住謂從此日後分結跏趺坐
安住其中乃至明日初分餘緣所牽
方從彼起云何名無雜染荅此四聖
種不為煩惱惡業所染雜故云何名
不可訶責荅若住此四恒為住正法
者之所讚美未嘗訶責即由此故一
切世間沙門婆羅門天魔梵等無能
如法說其過者尊者世友作如是言
佛知此四能入聖胎故名最勝知一
切聖者皆從此生故名種性知是修
行者晝夜所樂故名可樂知遠離四
種世間事業故名無雜染四事業者

阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百八十一　第十三張　楠

萬

謂農務商估傭作自在一切功德由
此具故名不可訶責於自於他俱無
損害故一切世間沙門婆羅門天魔
梵等無能如法說其過者
如薄伽梵於契經中說伽他言
諸有伏愛憎 常居邊卧具 恒住不放逸
拔有貪隨眠
問此伽他中為辯何義荅愛謂貪愛
憎謂憎恚佛聖弟子若伏此二居邊
卧具住不放逸便能永拔有貪隨眠
復次若於正法毗柰耶中隨有所得
味著心轉說名為愛於所未得愁感
心轉說名為憎佛聖弟子於已得不
味於未得不感故能俱伏由俱伏故
居邊卧具住不放逸則能永拔有貪
隨眠復次若於上妙衣服飲食貪求
名愛若於麁弊衣服飲食嫌逆名憎
佛聖弟子二俱能伏此句顯示於衣
服飲食喜足聖種第二句顯示於卧
具喜足聖種後二句顯示樂斷樂修
聖種
問樂斷樂修有何差別荅樂斷煩惱
樂修聖道復次無間道名樂斷解脫

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百八十一　第十四張　情

道名樂修復次見道名樂斷修道名
樂修如見道修道如是見地修地末
知當知根已知根應知亦尒復次樂
斷者顯諸忍樂修者顯諸智樂斷樂
修是謂差別
如說大名學多住五蓋漸斷乃至廣
說問何故作此論荅為欲分別契經
故如契經說佛告大名學多住五蓋
漸斷契經雖作是說而不分別云何
學云何學多住五蓋漸斷彼經是此
論所依根本彼所未說者今應說之
故作斯論如說大名學多住五蓋漸
斷此中云何學荅預流或一來云何
學多住五蓋漸斷荅漸斷漸離漸伏
漸皆問何故此中不說隨信隨法行
名學多住五蓋漸斷耶荅應說而不
說者當知此義有餘有說隨信隨法
行有住五蓋已斷者有住五蓋漸斷
者以不定故不說預流一來不尒決
定唯住五蓋漸斷是以說之有說若
彼身中五蓋煩惱可現行而漸斷者
此中則說隨信隨法行有漏善心無
覆無記心尚無容現行何況煩惱是

眞

故不說問預流一来身中疑盖已断
悪作雖未断而更不現行何故說彼
多住五盖漸断而復說可現行耶荅
前文應作是說學多住諸盖漸断不
應言五而言五者事有五故謂貪欲
瞋恚睡眠惛沉掉舉有說先断令断
揔說断五如言断五順下分結得不
還果多住者謂數數住問断離伏背
有何差別有說無差別俱顯断故有
說亦有差別謂断彼縛故名断離彼
得故名離令不行故名伏猒逆彼故
名背復次依無間道說断依解脫道
說離此二依永断說依近加行說伏
依遠加行說背此二依暫断說復次
依無間道說断依解脫道說離此二
依正断說依加行道說伏依勝進道
說背此二依助断說復次断者依断
對治說離者依持對治說伏者依遠
分對治說背者依猒壊對治說断離
伏背是謂差別
如說苾芻法珊度沙故毗柰耶珊度
沙毗柰耶珊度沙故法珊度沙乃至
廣說問何故作此論荅為欲分別契

經義故經說未來有諸苾芻不修身
戒心慧彼不修身戒心慧者法珊度
沙故乃至廣說契經雖作是說而不
分別云何法云何毗柰耶云何法珊
度沙故乃至廣說彼經是此論所依
根本彼所不說者今悉應說故作斯
論云何法答八支聖道云何毗柰耶
答貪瞋癡滅云何法珊度沙故毗柰
耶珊度沙毗柰耶珊度沙故法珊度
沙答若於八支聖道不修習時彼於
貪瞋癡滅不能作證若於貪瞋癡滅
不作證時彼於八支聖道不能修習
由此因緣故作是說此中珊度沙言
有說顯喜足有說顯毀壞若說顯喜
足者彼說云何法珊度沙故毗柰耶
珊度沙謂於見道生喜足故便於修
道不能修習若於修道不修習時便
於修所斷煩惱斷不能作證如是法
珊度沙故毗柰耶珊度沙云何毗柰
耶珊度沙故法珊度沙謂於見所斷
煩惱斷生喜足故便於修所斷煩惱
斷不能作證若於修所斷煩惱斷不
作證時便於修道不能修習如是毗

柰耶珊度沙故法珊度沙若說顯毀
壞者彼說由毀壞聖道故於貪瞋癡
滅不能作證故說法珊度沙故毗柰
耶珊度沙由毀壞貪瞋癡滅故便於
聖道不能修習故說毗柰耶珊度沙
故法珊度沙問聖道與滅無有過失不
可毀壞如何言毀壞聖道滅耶荅毀壞
彼相續說毀壞彼非彼自體實可毀壞
謂由煩惱現在前故毀壞相續由相
續毀壞故令聖道轉遠由聖道轉遠
故於貪瞋癡滅不能作證故說毀壞
如契經說此是法此是毗柰耶此是
大師教問此三何差別荅法謂八支
聖道毗柰耶謂貪瞋癡滅大師教謂
佛語有說法謂阿毗達磨藏毗柰耶
謂毗柰耶藏大師教謂素怛纜藏是
謂此三差別
如說法隨法行乃至廣說問何故作
此論荅為欲分別契經義故如契經
說法隨法行雖作是說而不分別云
何法云何隨法云何法隨法行彼經
是此論所依根本彼所不說者今應
說之故作斯論云何法荅寂滅涅槃
云何隨法荅八支聖道云何法隨法

藁

蔓

行眷若於此中隨義而行所謂為求
涅槃故修習八支聖道故名法隨法
行能安住此名法隨法行者問何故
涅槃獨名為法八支聖道名隨法耶
眷於諸法中涅槃勝故生老病死不
能侵故獨得法名八支聖道次彼順
彼如王大臣故名隨法故契經說一
切法中涅槃寂勝有為法中聖道寂
勝然舍利子讚學經中說言具壽法
之隨法所謂離繫彼契經中聖道名
法涅槃名隨法以先得聖道後證涅
槃故前經依勝劣次第顯法隨法後
經依證得次第顯法隨法復次別解
脫名法別解脫律儀名隨法若於此
中隨義而行名法隨法行謂為求別
解脫故受別解脫律儀得已隨護無
有毀犯名法隨法行能安住此名法
隨法行者復次身律儀語律儀命清
淨名法受此名隨法若於此中隨義
而行名法隨法行謂為求身語律儀
命清淨故受及受已隨護名法隨法
行能安住此名法隨法行者問身語
律儀命清淨即是別解脫律儀所攝

何故重說耶答前是不分別說今是
分別說前是揔說今是別說有說前
是律儀所攝妙行所攝非離律儀所
攝今是律儀所攝妙行所攝亦離律
儀所攝有說前顯示所發起今顯示
能發起前為護所發起故護能發起
今為護能發起故護所發起有說前
為護果故隨護於因今為護因故隨
護於果如因果能作所作亦尒此中
別解脫戒表及初念無表是尸羅是
律儀是妙行是般羅底木乂是般羅
底木乂律儀是業是業道無後無表
是尸羅是律儀是妙行是般羅底木
乂律儀非般羅底木乂非初解脫故
是業非業道究竟思不於此轉故如
說具壽我今當說般羅底木乂汝等
諦聽此中何法名般羅底木乂為是
尸羅為是說戒者語若是尸羅彼不
可說何故言我當說般羅底木乂若
是說戒者語彼或善心說或不善無
記心說毗柰耶說云何通如說般羅
底木乂是諸善法首上首前行有說
是尸羅問尸羅不可說云何言我當

阿毗達磨大毗婆沙論卷第一百十七　第三張　情

說耶沓依展轉因故名為說如子孫
法謂語能起名名能顯義有說是說
戒者語問彼或善心說或不善無記
心說云何言是諸善法首上首前行
耶沓彼毗柰耶依不障因故作是說
謂說戒者隨何心說聽者若能如說
修行皆能與彼一切功德作無障因
故言般羅底木叉為諸善法首上首等

說一切有部發智大毗婆沙論卷第一百八十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿毗達磨大毗婆沙論卷第百八十一　第二十張　情

董